十誦律卷第一　初誦之一　　攝
後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯
明四波羅夷法之一
佛在毗耶離國去城不遠有一聚落
是中有長者子名須提那加蘭陁子
富貴多財種種成就自歸三寶為佛
弟子厭世出家剃除鬚髮被著法服
而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國二
處安居時世飢饉乞食難得諸人民
妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人
時須提那作是念此大飢饉乞求難
得我等諸親里多饒財富當因我故
布施作福今正是時作是念已夏安
居過二月自恣竟作衣畢著衣持鉢還
毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時
到著衣持鉢入村乞食至親里舍為
諸比丘各各勸與種種飲食自行頭
陁受乞食法次乞食已還到自舍而
作是言先許當還我今來歸作是語
已便駛出去其家小婢見其駛去即
馳往白須提那母向須提那入門便
去其母念言須提那入門即去或能
愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往

我今還家自恣五欲布施作福作是念
已往到其所語須提那子若愁憂不樂
梵行欲捨戒者便来還家受五欲樂布
施作福即合母言我無愁憂不欲捨戒
不猒梵行亦不欲捨沙門之法心樂
梵行其母自念我雖口言不逥其心
當語其婦言汝淨潔時到則来報我
便往語之婦言如是受其母教淨潔
時到往報母言今何所作時母教言
夲須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆
著来受教還房著其所喜衣服嚴具
母即將到須提那所便作是言汝若
愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家
受五欲樂布施作福佛法難成出家
勤苦即答母言我不愁憂心不動轉
自樂修梵行不樂五欲母言善哉須
提那汝樂梵行不欲捨戒者今婦時
到當留種若家無嗣所有財物悉
當入官尒時世尊未結戒是須提那
即便心動答母言尒母即避去便將
其婦屏處行婬如是再三尋時懷妊
有福德子月滿而生名曰續種至年
長大信樂佛法出家學道勤行精進

逮得漏盡成阿羅漢時須提那既行
婬已心生疑悔愁憂色變無有威德
默然低頭垂肩迷悶不樂言說時知
識比丘來相問訊在一面坐問須提
那汝先有威德顏色和悅樂修梵行
今何以故愁憂色變默然低頭迷悶
不樂汝身為病為秘屏處作惡業耶須
提那言我身無病秘屏作惡業愁
有愁憂時諸比丘漸漸急問便自廣
說如上因緣諸比丘聞已種種因緣
呵須提那言汝應愁苦憂悔乃作如
是秘屏惡業汝所作事非沙門法不
隨順道無欲樂心作不淨行出家之
人所不應作汝不知佛世尊以種種
因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種
種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡
業時諸比丘種種呵已向佛廣說佛
以是事集比丘僧諸佛常法知而故
問或有知而不問有知時問有知時
不問有益事問無益事不問有因緣
問佛世尊知彼時以正念安慧問須

提鞞汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責須提鞞言汝所
作事非沙門法不隨順道無欲樂心
作不淨行出家之人所不應作汝愚
癡人不知我以種種因緣呵欲欲想
欲欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲
捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲
汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡
結縛根本不淨惡業語諸比丘是愚
癡人開諸漏門寧以身分內毒蛇口
中終不以此觸彼女身佛如是種種
因緣呵已語諸比丘以十利故為諸
比丘結戒攝僧故極好攝故僧安樂
住故折伏高心人故有慚愧者得安
樂故不信者得淨信故已信者增長
信故遮今世惱漏故斷後世惡故梵
行久住故從今是戒應如是說若比
丘同入比丘學法不捨戒行婬法是
比丘得波羅夷不共住
佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不
捨戒戒羸不出還家作婬後欲出家
自作是念我當先往問諸比丘得出
家不不得則止作是念已問諸比丘

諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨
戒戒羸不出還家作婬可得出家受
作比丘從今是戒應如是說若比丘
同入比丘戒法不捨戒戒羸不出作
婬法是比丘得波羅夷不應共住
佛在舍衛國尒時憍薩羅國有一比丘
獨住林中有雌獼猴常數來往此比
丘所比丘即與飲食誘之獼猴心軟
便共行婬是比丘多有知識來相問
訊在一面坐時獼猴來欲行婬一一
看諸比丘面次到所愛比丘前住諦
視其面時此比丘心耻不視獼猴獼
猴尋瞋攫其耳鼻傷破便去時諸比
丘急問其故便自廣說如上因緣諸
比丘以種種因緣呵責汝所作事非
沙門法不隨順道无欲樂心作不淨
行出家之人所不應作汝不知佛以種
種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種
種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡
業時諸比丘種種因緣呵責已往詣
佛所向佛廣說尒時世尊以是因緣

集比丘僧知而故問是比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責汝所作事非沙門法不隨順
道無欲樂心作不淨行出家之人所
不應作汝愚癡人不知我以種種因
緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因
緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說
法教人離欲汝尚不應生心何況乃
作起欲恚癡結縛根本不淨惡業如
是種種因緣呵已語諸比丘我先已
結此戒今復隨結從今是戒應如是
說若比丘同入比丘學法不捨戒戒
羸不出行婬法乃至共畜生是比
丘得波羅夷不應共住若比丘者有
四種一者名字比丘二者自言比丘
三者為乞比丘四者破煩惱比丘名
字比丘者以名為稱自言比丘者用
白四羯磨受具足戒又復賊住比丘
剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘
是名自言比丘為乞比丘者從他乞
食故如婆羅門從他乞時亦言我是
比丘是名為乞比丘破煩惱比丘者
諸漏結縛煩惱衆生能受後身生數

苦報生死往来相續因緣若能知見斷如是漏拔盡根本如斷多羅樹頭畢竟不生是名破煩惱比丘云何比丘具足戒云何具足戒比丘若僧和合說白四羯磨是人信受隨行不違不逆不破是名比丘具足戒是名具足戒比丘學者有三學善戒學善心學善慧學復有三學善學威儀善學毗尼善學波羅提木叉同入學法者如百歲受戒比丘所學初受戒人亦如是學如初受戒人所學百歲比丘亦如是學是中一心一戒一說一波羅提木叉同心同戒同說同波羅提木叉說名同入比丘學法不捨戒者若比丘狂時捨戒不名捨戒若心乱時病壞心時若向狂人向乱心人向病壞心人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想若中國語向邊地人不相解者若邊地語向中國人不相解者若向瘂人若向聾人向瘂聾人向無所知人若向非人向睡眠人向入定人若隋障若自顛若向顛人若夢中若自不定心若向不定心人如是捨戒皆不名

捨戒或有捨戒非戒羸或有戒羸非捨
戒或有戒羸亦捨戒捨戒非戒羸者
若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨
法捨僧捨戒捨和上捨阿闍梨捨同
和上同阿闍梨捨比丘比丘尼捨式
叉摩尼捨沙弥沙弥尼捨優婆塞捨
優婆夷皆名捨戒若言汝等當知我
是白衣若是沙弥非比丘非沙門非
釋子乃至不復與汝等共作同學是名
捨戒非戒羸戒羸非捨戒者若比丘
愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄聖
服取白衣服須白衣法不須比丘法
求在家事復作是言我念父母兄弟
姉妹我念兒女當猒教我生活伎術
安我好處囑我以善知識說如是語
是名戒羸非捨戒戒羸亦捨戒者若
比丘愁憂不樂欲捨戒猒比丘法欲棄
聖服取白衣服須白衣法不須比丘
法求在家事復作是言我念父母兄
弟姉妹我念兒女當猒教我生活伎
術安我好處囑我以善知識說如是
語已復作是言我捨佛捨法乃至捨
優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨戒行

婬

十誦律卷第一 第九張 攝

婬法者婬名非梵行非梵行者二身
交會波羅夷者名墮不如是罪極惡
深重作是罪者即墮不名比丘
非沙門非釋子失比丘法不共住者
不得共作比丘法所謂白羯磨白二
羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十
四人數是名波羅夷不共住是中犯
者有四種男女黃門二根女者人女
非人女畜生女男者人男非人男畜
生男黃門二根者亦人非人畜生比
丘與人女行婬三處犯波羅夷大便處
小便處口中非人女畜生女二根亦如
是共人男行婬二處犯波羅夷大便
處口中非人男畜生男黃門亦如是
復有共畜生女行婬二處犯波羅夷
謂雞若似雞是
佛在舍衛國有一乞食比丘名曰難
提晨朝時到著衣持鉢入城乞食食
已持尼師壇著左肩上入安桓林在
一樹下敷尼師壇端身正坐有魔天
神欲破是比丘三昧故化作端政女
身在其前立比丘從三昧起見此女
身即生著心世俗禪定不能堅固尋

時退失欲摩女身女人即却漸漸遠
去便起隨逐欲捉其身時彼林中有
一死馬女到馬所則身不現是比丘
婬欲燒身故便共死馬行婬既行婬已
欲熱小止即生悔言我已退墮非是
比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我
不復共住我不應以不清淨身著此
法衣即脫袈裟攝著囊中以置肩上
往詣佛所尒時佛與百千万衆恭敬
圍遶而為說法佛遥見来即作是念
若我不以軟語勞問者其心必破沸
血當從面孔出是比丘来到佛所佛
言善哉難提汝更欲學比丘所學耶
聞佛所言善哉難提心大歡欣便作
是念我當得共諸比丘住必不擯我
如是思惟已荅言世尊我更欲學比
丘學法尒時佛語諸比丘汝等還與難
提比丘學法若有如難提比丘者亦與
學法應一心和合僧難提比丘偏袒
右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大
德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸
不出作婬法我今從僧還乞學法僧
憐愍我故還與我學法第二第三亦如

是說是中一比丘於僧中唱大德僧
聽難提比丘一不還戒戒不羸作婬法
是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍
故還與學法若僧時到僧忍聽還與難
提比丘學法白如是如是用白四羯磨
還與難提比丘學法竟僧忍默然故
是事如是持與學沙弥行法者佛所
結一切戒盡應受行在諸比丘下坐
應授與大比丘飲食湯藥自從沙弥
白衣受飲食不得與大比丘同室過
再宿自不得與白衣沙弥過二宿得
與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與
學沙弥不得是數作布薩自恣羯磨
一切羯磨不得作 婬事竟
佛在王舍城尒時衆多比丘共一處
安居少於房舍時諸比丘隨所知識
乞索草木各各自作庵舍止住是諸
比丘入城乞食有取薪人壞其庵舍
持材木去乞食還見即生憂愁作如
是言我等辛苦勤行乞食諸年少輩
便壞我舍持材木去當復更從知識
乞索草木作庵舍住是時衆中有一
比丘名達尼迦是陶家子自以巧便

十誦律卷一　第十二張　插 [illegible]

師作泥舍泥户泥向梁椽牛頭烏牙
衣架皆用泥作集諸草木以火燒成
色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月
遊行乞索欲作入舍飲食尒時佛與
阿難拔行諸房遥見其舍色赤嚴好
佛知而故問阿難是何等物色赤嚴
好阿難荅言今王舍城衆多比丘二
處安居其旁舍少是諸比丘隨所知
識乞索草木作庵舍住入城乞食時
取薪人便壊庵舍持材木去乞食還
見生愁憂言我等辛苦艱行乞食諸
年少輩便壊我舍持材木去是中有
比丘名達尼迦陶家子自以巧便作
是泥舍集諸草木以火燒成嚴好如
是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤
色泥舍莫使外道譏嫌呵責佛現在
世出如是漏結因縁法阿難受教即
往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍
破壊問所囑比丘誰壊我舍比丘荅
言是佛大師教令破之達尼迦心念
法王教破不得有言今王舍城諸材木
師是我知識可作木舍過夜時到著
衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝

令知不摩竭國主韋提希子阿闍世
王與我材木木師荅言若王與者隨
意取之是中有大重材中守護城難
持出入不應乞人者即取斬截藏著
一處時知城統見大重材中守護城
斬截藏藏見已驚怖毛竪生念得無
怨賊將欲来耶若已得入往問木師是
大材木用守護城誰取斬截藏著一處
荅言有達尼迦比丘来作是言阿闍
世王與我材木我時荅言若王與者
隨意取之即便自取大材木斬截藏
著一處城統心念王今云何乃以大
材與此比丘即到王所言大王更有
餘材云何乃以守城大材持與比丘
王言不與城統言王今已與誰言
我與荅言木師言與王曰將木師来
即受教去將木師来時木師中道見
達尼迦比丘語言以汝因緣故我今
有事比丘言且去我隨後往時城統
即將木師到王所言大王此是木師
時達尼迦比丘隨後来王遥見之便
言放木師去將比丘来城統即放木
師將達尼迦比丘前到王所王言汝比

丘法云何不與而取答言大王我非
不與取王先與我王言我不憶與比
丘答言今令王憶王言云何答言王
當自念初登位時作如是言若我國
內草木及水隨諸持戒沙門婆羅門
取用王言我謂無主草木故作是說
王言汝今墮大罪中比丘答言我出
家人寄住王國云何煞我王言比丘
去勿復更取如是大村時衆人唱言
希有此比丘決定應死呵責便放是
比丘從大罪中得出到衆僧中食後
語諸比丘我今日垂為王所煞廣說
上事諸比丘以種種因緣呵責汝所
作事非沙門法不隨順道無欲樂心
作不清淨行出家之人所不應作汝
不知佛世尊以種種因緣呵責偷奪
法種種因緣稱讚不偷奪法汝尚不
應生心亦不應說何況能取以種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問汝達尼迦比丘實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責汝所作事非沙門法不隨順
道無欲樂心作不清淨行出家之人

所不應作佛言汝癡人不知我以種
種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讚
不偷奪法汝尚不應生心口亦不應
說何況乃取種種因緣呵已語阿難
將一下坐比丘入王舍城街巷市里
多人衆處以問衆人若信不信者若
賢者非賢者若大臣大官將帥官屬
盗至幾許摩竭國主阿闍世王與其
大罪阿難受教將一下坐比丘入王
舍城街巷市里多人衆處以問衆人
盗至幾許摩竭國主阿闍世王便與
大罪衆人荅言大德阿難盗至五錢
若五錢直便與大罪阿難聞已還詣
佛所作礼却住向佛具說盗至五錢若
五錢直阿闍世王便與大罪佛即語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘若聚落中若
空地物不與偷取以所偷物若王王
臣若捉繫縛若殺若擯若輸金罪若
作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不
與取者得波羅夷不應共住不與取
者他人不與是物若男若女若黃門
若二根人不與盗取是名不與取王

若刹利種身受王職吉水灌頂是名
為王亦名國主亦名灌頂若婆羅門
居士若女人身受王職亦名為王國
主灌頂殺者名為奪命繫者若杻
械枷鏁在獄皆名為繫損者驅出國
界輸金者輸金等物贖罪賊者有二
種若劫若盜汝小兒者未知法故癡者
無所知故波羅夷者名墮不如是罪
極惡深重作是罪者不名比丘非沙
門非釋子失比丘法不共住者不共作
比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四
羯磨說戒自恣不得入十四人數是
名波羅夷不共住是中犯者有三種
取人重物犯波羅夷一者自取二者
教他人三者遣使自取者手自取自手
舉離本處波羅夷教他者若比丘教
人盜他物是人隨語即偷奪取離本
處是時比丘得波羅夷遣使者若比
丘語人言汝知某甲重物處不若言
知處遣往盜取是人隨語即偷奪取
離本處時比丘得波羅夷復有三種
取人重物波羅夷一者用心二者用
身三者離本處用心者發心思惟欲

偷奪取用身者若手若脚若頭若餘身分取他人物離本處者隨物所在處舉著餘處復有三種取人重物波羅夷一者他不與二者重物三者離本處他不與者若男若女若黃門若二根人不與重物者物直五錢若過五錢離本處者隨物所在處舉著餘處復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者重物三者離本處盜心者他不與自盜心取重物離本處亦如上說復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他二者重物三者離本處屬他者是物有主若男若女若黃門若二根人重物離本處如上說復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二者重物三者離本處屬他想者知是物有主人重物離本處如上說若男若女黃門二根人重物離本處如上說復有四種取人重物波羅夷一者他不與二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如上說復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心取重物離

本處皆如上說復有四種取人重物
波羅夷一者有守護二者有主三者
重物四者離本處有守護者如人有
象馬牛羊妻子奴婢若在自國若在
他國有人守護有我我所心誰為我所
心隨誰物復有田甘蔗田稻田麦田
麻田豆田蒲萄田有人守護有我所
心誰為我所心隨誰物復有象厩馬厩
門閣食厨有人藏物在中是名守護
有我所心誰為我所心隨誰物重物
離本處如上說復有四種取人重物
波羅夷是物無守護有我所心重物
離本處無守護者如人有象有馬妻
子若在自國若在他國是物無人守護
有我所心誰為我所心隨誰物復有
田地場上有穀是物無人守護有我
所心誰為我所心隨誰物復有五寶
若似五寶藏著地中無人守護但有
我所心誰有我所心謂隨所屬主者
我所心是名有主無人守護重物離
本處如上說復有四種取他重物波
羅夷是物有守護無我所心重物離
本處有守護無我所心者如群賊破

他城邑多得財物若以王力若聚落
力還破是賊賊捨物走是物主不守
護無我所心已失故賊亦不守護无我
所心已奪故有守護無我所心誰守
護无我所心奪得者又如比丘失諸
衣鉢有知識比丘在餘處見便即奪
取是失衣鉢比丘不守護无我所心已
失故賊不守護無我所心已奪故有
守護無我所心誰守護无我所心奪
得者重物離本處如上說處者地處
上處虛空處乘處車處船處水中田
地僧坊處身上處関稅處共期處無足
二足四足多足地處者如人有五寶
若似五寶在地比丘以偷奪心取離
本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已
取五錢直波羅夷若以木石皐取
雖墮本處波羅夷若拔取未出界偷
蘭遮又如鐵鉼銅鉼鐵甕銅甕以五
寶若似五寶著此器中比丘以偷奪
心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮
選擇已取五錢直波羅夷若取鉼底
物轉出近口波羅夷近鉼口物轉著
鉼底亦波羅夷若穿鉼取五錢直波羅

夷若比丘偷奪心在器不在物若心
在物不在器或心兩在取五錢直波
羅夷是名地處上處者若細陛繩牀
麁陛繩牀蓐毾蓐薄蓐厚蓐蓐雜色
蓐雜色綖縷薄被厚被表鞕被表裏
鞕被緣鞕被地敷具樹上處屋上處細
陛繩牀處者謂脚處足處環處牀陛處
上繩牀足處上頭處若以繩織異繩名
異處若皮若衣覆一色名一處異色名
異處如是諸處有五寶若似五寶比
丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選
擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅
夷麁梐繩牀處者若一板名一處若
皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上
說蓐者一種毛一種名一處表處裏
處一色名一處異色名異處是諸處
有五寶若似五寶比丘以偷奪心取
五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇
已取五錢直波羅夷裏蓐薄蓐厚蓐
蓐覆雜色蓐雜色綖縷薄被厚被表鞕
被表裏鞕被緣鞕被地敷具處者一種
毛名一處一色名一處異色名異處餘
如上說樹處者根處莖處枝處葉處

華處果處乃至根鬚處是諸處有五寶
若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢
直波羅夷屋上處者謂門間處向處
門閣處戶樺處牛頭為牙衣架梁椽
重閣梯桂處一桄名一處欄楯處一
鉤名一處若未泥舍一墼名一處若草
覆舍一重名一處若木覆舍一木名
一處若仰泥舍一畫色名一處是諸
處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取
五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇
已取五錢直波羅夷是名上處虛空處
者如人房舍殿堂諸欄楯上有貴價衣
波頭摩衣頭求羅衣鳩羅闍衣懸是
諸處風吹在空衣未墮地比丘以偷
奪心接取波羅夷又如比丘和上阿
闍梨衣從下至上從上墮下衣未至
地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人
門中向中閣上簷下樓觀處屋間閣
上以內外莊嚴身具在是諸處有主
鳥鵄鳶孔雀鸚鵡猩猩啣是物去比丘
以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時
偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷

若至餘處偷蘭遮若有野鳥謂諸鷹
鷲犄是物去比丘以偷奪心奪是鳥
取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比
丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉
羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪
野鳥取比丘以偷奪心奪是有主鳥
波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘
所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮
諸有主鳥持是物去爲野鳥所奪比丘
以偷奪心奪野鳥取偷蘭遮若待鳥
時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭
遮若至餘處突吉羅是名虛空處乘
處者爲乘馬乘爲乘處者謂脚處膝處
髀處髆處肋處脊處胷處頸處頭處耳
處鼻處口處牙處尾處如是諸處有
五寶若似五寶比丘以偷奪心取波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五
錢直波羅夷馬乘處者謂脚處膝處髀
處髆處肋處脊處胷處頸處頭處耳處
鼻處口處騣毛處尾處餘如上說車
處者犢車鹿車麞車步挽車輦車犢
車處者謂輻輞轅轂箱處欄楯處是
諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪

心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇

已取五錢直波羅夷鹿車羊車步挽
車亦如是輦車處者腳處腳重環處
坐處板檻處柱處覆處若繩索覆若
衣覆一色名一處異色名異處是諸處
有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢
直波羅夷是名乘處船處者單槽船舫
舨舍船𦨣船浮囊船板船木栰草栰單
槽船處者兩舨處兩頭處底處兩箱
處堅桅處桅樓處是諸處有五寶若
似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選
擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅
夷舫船處者謂橫梁處繩縛處餘如
上說舍船處者謂板壁處鉼處甕處
安鉼甕蓋處柱處梁處若以草覆一
重草名一處若木枝覆若板覆一覆
名一處異色名異處是諸處有五寶
若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷
鉼船處者一切鉼一切繩縛處一切
皮縛處浮囊船處者一切囊處一切
縛處板船者一切板處木栰者一切
木處草栰處者一切草處一切縛處

是諸處有五寶若似五寶比丘以偷
奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇
已取五錢直波羅夷是名船處水處者
如人為舍故車故薪故水中浮物來下
比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時
偷蘭遮選擇已取五錢直離本處波
羅夷若從捉留住後水到前波羅夷
若沉者水底波羅夷若舉離水亦波
羅夷復次有主池中諸有主鳥比丘
以偷奪心取是諸鳥波羅夷若選擇
時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷
若沉者水底偷蘭遮若舉離水波羅
夷復有無主池中諸有主鳥比丘以
偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮
選擇已取五錢直波羅夷若沉者水
底波羅夷若舉離水亦波羅夷是名
水處田處者有二因緣奪他田地一
者相言二者作相比丘為地故言他
得勝者波羅夷不如者偷蘭遮若作
異相過分得勝地直五錢波羅夷僧
坊舍亦如是是名田處身上處者
如比丘與和上阿闍梨持衣行是
比丘身上諸處謂脚處腨處膝處

髀處髆處髖處肋處脊處腹處胷處
手處肘處臂處肩處頸處頭處比丘
以偷奪心取是衣囊從此處移著彼
處波羅夷是名身上處關稅處者比
丘度關應輸稅物而不輸稅直五
錢波羅夷復有賈客至關稅處語比
丘言與我過是物比丘與過稅直五錢
波羅夷復有賈客至關稅處語比丘
言與我過是物與汝半稅比丘與過得
稅物直五錢波羅夷復有賈客至關
稅處語比丘言與我過是物盡與汝
稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷
復有賈客來至關稅處比丘亦異道過
失所稅物物直五錢波羅夷復有賈客
未至稅處比丘亦異道過失所稅物
五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸
若飢餓故比丘亦異道不犯是名關
稅處共期處者比丘與賊共期破諸
村落得物與比丘分得五錢直波羅
夷是名共期處無足衆生者蠐螬千頭
羅蟲有人取之舉著器中比丘以偷
奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選
擇已取五錢直波羅夷若穿器取蟲

十誦律卷第一　第二十張　攝　[illegible]

直五錢波羅夷若比丘偷心在器不
在虫若心在虫不在器若心兩在以
偷奪心取得五錢直波羅夷是名无
足處二足處者如鵝鴈孔雀鸚鵡舍
利鳥拘耆羅鳥狌狌及人有人取是
物舉著籠中比丘以偷奪心取得波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五
錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波
羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心
在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取
得五錢直波羅夷偷人有二種一者
擔去二者共要若比丘以人著脊上
過二踔波羅夷若共期處行過二踔
波羅夷是名二足處四足處者爲馬牛
羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以
偷奪心解繩牽去過四踔波羅夷若
在牆壁籬障內比丘以偷奪心驅出
過四踔波羅夷有諸四足共一處臥
比丘以偷奪心驅一令起出過四踔
波羅夷若在外放比丘心念是放牧
人入村去時我當盜取偷蘭遮若殺
者波夜提殺已取肉直五錢波羅夷是
名四足處多足處者蜈蚣百足蛣蜣有

人舉者器中比丘偷奪心取波羅夷
若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直
波羅夷若穿器取重直五錢波羅夷
若偷心在器不在重若心在重不在
器若心兩在以偷心取直五錢波羅
夷是名多足處又有七種取人重物波
羅夷一非己想二不同意三不蹔用
四知有主五不狂六不心乱七不病
壞心又七種取人重物無犯一者己
想二者同意三者蹔用四者謂無主
五者狂六者心乱七者病壞心又七種
取非人重物偷蘭遮一非己想二不
同意想三不蹔用四知有主五不狂
六不心乱七不病壞心又七種取非
人重物無犯己想同意取蹔用謂无
主狂心乱心病壞心又有七種取人
輕物偷蘭遮非己想不同意不蹔用
知有主不狂不心乱不病壞心又有
七種取人輕物無犯己想同意取蹔
用謂無主狂心乱心病壞心又有七
種取非人輕物突吉羅非己想不同
意不蹔用知有主不狂不心乱不病
壞心又有七種取非人輕物無犯已

想同意取覺用謂無主狂心亂心病

壞心有比丘尼名施越多知識謂有
福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賈
客見是比丘尼信敬心喜作如是言
善女所須酥油蜜石蜜至我舍取若
言如是時有比丘尼聞是語過後數
日便往到其舍言施越比丘尼須胡
麻油五升賈客問言用作何等答言
我持是至比丘尼寺中賈客即與是
比丘尼持至寺中便自服過之後數日
賈客見施越比丘尼言善女何以但
索麻油不索餘物比丘尼言何以說
是答言有一比丘尼来言汝須胡麻油
我即與之施越言善若索餘物汝亦
當與施越即往語彼比丘尼言汝是
弊惡比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷
彼比丘尼言何以尒施越言賈客不
與誰取他油彼比丘尼言我非不與
取我以汝名字故取即自生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛知故問
汝以何心取答言我以施越名字取
佛言不得波羅夷但故妄語得波夜提
從今日不得詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘尼與波利比丘尼共
一道行時波利比丘尼在前遺失衣
去東方比丘尼在後得之共會一處
時東方比丘尼唱言誰失是衣我今
地得波利比丘尼言汝取是衣耶荅
言我取波利言汝得波羅夷罪問言
何故荅言汝以盜心取故是比丘尼
心疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛言無犯有一居士近祇桓耕地放
衣一面時有比丘求糞掃衣見是地
衣四顧無人便取持去耕人遙見語
比丘言莫取我衣比丘不聞耕人即
往捉比丘言汝比丘法不與取耶比
丘荅言我謂糞掃无主故取耕人言
此是我衣比丘言是汝衣者便自持
去比丘心疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心取比丘
言我謂無主故取佛言無犯從今取
衣當善籌量此是他衣物雖无人守
必自有主　盜竟

十誦律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造